

أخطاء الفلاسفة للماديين

أنور الجندري

دار الأجنحة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ان اخطر ما يحاول دعاة التغريب والماديون واصحاب
الفلسفات ان يقولوا انهم انما يصمدون فيها يقولون به
من نظريات وايدولوجيات ومذاهب عن اساس عملي لا يقبل
النقض ونحن نعلم ان هناك فارقا بعيدا جدا بين العلم
وبين الفلسفة وبين معطيات العلم التجريبي القائمة على
البحث والتجربة على النحو الذي يتم داخل المعامل وبين
الفرضيات التي لم تؤكدھا التجربة بعد . او التي قال بها
العلم في مرحلة ما ثم جاءت تجارب أخرى غيرت هذه
المسلّمات وتخطتها ، ذلك ان الخطأ والخلط انما يجرى نتيجة
تبني الفلسفات لبعض مؤثرات العلم او نظرياته ونقائسها
من مجال العلم التجريبي او من مجال الدراسات البيولوجية
ودراسات الطبيعة الى مجال المفاهيم الانسانية وقضايا
النفس والاجتماع والأخلاق . بينما لا تصلح أساليب انعلم
التجريبي في التطبيق على شؤون الانسانيات من نفس واجتماع
وأخلاق ، هذه التي يجب ان تدرس وفق منهج آخر
غير مناهج العلوم المادية .

اذا اتضح هذا المعنى امكن النظر في سهولة ويسر
الى ذلك الحشد المتعدد من المصطلحات والمفاهيم التي تختلط
بين العلم وبين الفلسفة ، اما في مجال العلم فهي تدرس
دراسة خالصة ، واما في مجال الفلسفة فانها تخضع لكثير
من الأهواء والدوافع .

وقد ظهرت نظريات متعددة في مجال العلم البيولوجي
ثم لم تلبث أن نقلت إلى مجال العلوم الاجتماعية كحقائق
مسلمة ومن ذلك مفهوم التطور ومفهوم تنازع البقاء وقد تبين
من بعد أن تقبل هذه الفرضيات ليس سليما على إطلاقه
وأن تطبيقه في المجال الاجتماعي ليس صحيحا دائما .

ومن العجب أن النظرية المادية قامت من بعدها النظرية
الماركسية على فرضية كشفت أبحاث العلم من بعد خطاها ،
قامت النظرية المادية وكذلك الماركسية على أساس القول
بأن الحياة كلها من عقلية ونفسية وسلوكية صادرة من مادة
عضوية ، وهذه الفرضية لا تعد الآن من الحقائق العلمية
ومعنى هذا أن أساس الفلسفة المادية والنظرية الماركسية
قد انهار من الأساس . كذلك فإن القول بالتطور المطلق
الذي جعله هيربرت سبنسر مفهوما اجتماعيا قد سقط نتيجة
لمفهوم آخر أصلح منه هو مفهوم الثوابت والمتغيرات كذلك
فإن فكرة الجوهر الفرد التي قامت عليها النكسفات سقطت
بنظرية النسبية وظهور مفهوم الطاقة التي تتحول إلى مادة
والمادة التي تتحول إلى طاقة ، كذلك فإن نظرية النسبية
نقلت إلى المجال الاجتماعي القول بنسبية الأخلاق وارتباط
القيم الأخلاقية بالمجتمعات والعصور وهذه النظرية وجدت
معارضة شديدة لأنها تخالف الفطرة وطبائع الأشياء .
كذلك فإن نظرية الجبرية التي حاولت بعض المذاهب تطبيقها
على التاريخ والحضارات والمجتمع قد تبين فسادها لأنها تلغى
التزام الأفراد ومسئوليتهم وتلغى إرادتهم بينما التاريخ كله
من عمل الأفراد .

وكذلك تبين خطأ القول بتنازع البقاء وتبين أن تعاون

الكائنات أظهر وأقوى وأكبر اثرا من تنازعها . وأن نظرية تنازع البقاء أنها ظهرت نتيجة ملاحظة محدودة لجمع محدود .

ويرجع هذا كله الى منطلق الفكر الغربي أو الفلسفة الغربية الذي يقصر النظرة على المادة وحدها بينما ينطلق الفكر الاسلامي الى آفاق أرحب وإلى نظرة لها أبعاد أكثر وضوحا وقوة .

فالفكر الاسلامي يؤمن بأن الثبات والتغير من القوانين الطبيعية في حياة البشرية والانسان وفي الكون نفسه . وأن هناك افلاكا ثابتة وكواكب متحركة . وأن لكل شيء اطارا لا يتغير وانها تتغير الحركة في داخله .

فالانسان في صورة خلقه وفي حياته يتحرك داخل اطار واضح محدود منذ الولادة الى الوفاة ، وقد تتغير الأساليب والملابس والوسائل ولكن تبقى القواعد الأساسية ثابتة ، النوم واليقظة ، والسكون والحركة ، والطعام والشراب ، هناك قيم ثابتة ولكن أساليب العمل بها تتغير وتتطور من عصر الى عصر ومن بيئة الى بيئة حسب الظروف والحاجات .

والانسان يتغير دائما من حيث الحركة ولكن له اطاره الثابت من حيث أصول الحياة والفكر وأصول البقاء .

وكذلك فان الانسان يتحرك في الحياة في اطار من القيم والتعاليم والضوابط والحدود . ويخضع لقوانين الأخلاق

والتعامل بما يتكامل معه مع مسيرة المجتمع كله ، اخذا وعطاء ، وحيث تنتهى حريته عندما تبدأ حرية الآخرين .

ومن هنا فان مفهوم الاسلام يقوم على اساس ثبات القيم الأخلاقية والآداب الإنسانية التى هى من اصول ثبات الطبيعة البشرية وفيما عدا ذلك فان هناك تغيرا وتبدلا وتطورا دونما انقطاع ، هذه القيم الثابتة من الدين والأخلاق والحدود والضوابط هى التى تتقوى المجتمع الإنسانى من الفناء والهلاك ، وهى القانون الثابت الذى لا يتغير مع تغير العناصر المختلفة فى المجتمع .

وهكذا نجد ثوابت الكون فى الطبيعة وثوابت الأخلاق فى الإنسان ومتغيرات الكون ومتغيرات الإنسان ، وكأنها نظام السلوك الإنسانى مطابق لواقع النظام الكونى .

وثبات السنن الإلهية فى الكون والإنسان هو إطار حركة المتغيرات ولقد كان الفكر الغربى فى مرحلته اليونانية يؤمن بالثبات المطلق ، ثم جاء هيجل فنقله الى التطور المطلق . وكلاهما مصدر عن نقص فى النظرة وعجز عن استقصاء الأبعاد المختلفة التى جاء الدين الحق ليكشف عنها للإنسان وليدله عليها وليجعل فكره أكثر رقيا وأعمق فهما .

ومن هنا فان الفكر الغربى هو فكر انشطارى يمر اليوم بمرحلة التطور المطلق الذى لا يتوقف عند حد والذى يجرى فى غير إطار من الثوابت ومن ثم يتعرض لكثير من المعاطب والأخطار .

أما الفكر الإسلامى فهو فكر متكامل جامع ، يربط بين القيم فى توازن رقيق وتناسق معجز ، فالحياة يقابلها الموت والفقر يقابله الغنى والجبن يقابله الشجاعة والروح يقابلها المادة ، والكون كله ثنائيات متلاقية فيه ، ليس فيه واحد لا ثنائية له ولا تعدد إلا الله تبارك وتعالى ، ومن شأن هذا الفهم أن يعالج أزمة الفكر الغربى التى تقوم على الصراع والمتناقضات ، ذلك أن المفهوم الكامل من شأنه أن يقتضى على المتناقضات ويذيب الصراعات .

فليس وجود الأضداد دليلا على خصومتها وتعارضها ولكنه سبيل الى تكاملها والتفانيها فالضد يولد من الضد ، يولج الليل فى النهار ويولج النهار فى الليل ويخرج الحى من الميت ويخرج الميت من الحى . ذلك أن النور يكشف الظلام والحق ينسف الباطل .

أما الفكر الغربى الذى أثر فكرة التطور المطلق وحجب فكرة الأطر الثابتة فقد عجز عن فهم هذا الالتقاء وعده صراعا ، ومتناقضات .

أما الإسلام فقد وفق بين المتناقضات فى إطار التكامل وعلى قاعدة التوازن وليس فى هذا ما يوصف بأنه ازدواجية بل هو التكامل الذى يوفق بين الأضداد والمتناقضات ويسلكها فى طريق الحركة الطبيعية .

ولقد يعجز الفكر الغربى عن فهم التكامل والالتقاء بينا هو طبيعة طبيعة للفكر الإسلامى الذى يقوم على التكامل بين الزمنى والروحى والمطلق والنسبى واللاتهائى والمحدود .

ومن هنا يمكن القول بلغة افلاسة أن الاسلام يجمع بين المنطق الشكلى والمنطق الجدلى بين منطق أرسطو القائل بثبات الموجودات ومنطق هيجل القائل بتغير الموجودات الدائم . وبذلك يقيم قانون « النوات والمغيرات » فالاسلام يجمع بين الأصول المعنوية الثابتة وبين الاجتهاد فى الفروع والتفاصيل والتطبيقات (وهو ما نسميه التطور) ويقول بتغير الأحكام النوعية مع تغير الأزمنة والأمكنة وهو ما يسميه الفقهاء اختلاف زمان ومكان لا اختلاف حجة وبرهان ذلك أن الاسلام منهج الهى من حيث الأصول ، ووضعى بشرى من حيث التطبيق والتفاصيل ، أصول الهية على أسس التوفيق بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة فهو لا يندحق الفرد لصالح الجماعة ولا يندحق الجماعة لصالح الفرد فإذا استحال التوفيق اختار الاسلام المصلحة الجماعية ، وهذا هو التوازن الدقيق بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة . ومعنى هذا أنه لا انفصال بين ما هو مادى وما هو روحى فى الاسلام ، ومنهج الاسلام أصول الهية وتفسيرات بشرية وعن طريق هذا المفهوم لا يجد المسلم ذلك انطلق الفلاسفة الواسع الذى يشغل الباحثين حول : التناقض والصراع والجبرية وتنازع البقاء .

فساد نظرية الجبرية

الى اى حد يمكن ان يصل بالحضارة الغربية وبالفكر الغربى ذلك التصور الذى يجتاح العصر كله ويحاول ان يلقى بظله على الفكر الاسلامى ويجد من المثقفين العرب من يتبناه ويردده : هذا الفهم الخطير للجبرية والحتية الذى يستهد منطلقاته من الفلسفة المادية والذى يذهب بعيدا ليكون عاملا خطيرا فى تصرف الانسان وسلوكه ، وما هى صلة ذلك كله بنظرية الخطيئة الاولى فى الفكر الغربى المسيحى ، وعلاقته بالوجودية وبالادب وبالاخلاق .

لنستعرض هذا النص الذى يمثل وجهة نظر عامة الآن بين كتاب الغرب لنرى معه الى اى حد نستطيع ان نفهم الموقف: النص للكاتب الغربى الأمريكى « ماكسين جرين » يرى الانسان الحديث أنه وليد قوى اجتماعية واقتصادية وبيولوجية تحدد دوره فى الأرض دون أن يشعر هو نفسه على الإطلاق . ان فقدان الانسان لكرامته واعتزازه بنفسه يرجع الى التقدم العلمى الضخم فى القرن التاسع عشر الى أمثال دارون وهكسلى وماركس الذين أظهروا الانسان فريسة لقوى ضخمة مظلمة لا سلطان له عليها ، وهكذا وجد

التفكير الجبرى وظهر هذا التفكير فى الأدب فى أعمال أصحاب المذهب الطبيعى فى كل بلد هؤلاء الذين حلوا محل الأساطال لشاعرين بذواتهم مخلوقات سلبية مطاوعة أنتجتها قوى الوراثة والبيئة لا صلة لهم بها بل لا وعى لهم بها وقد اختلفت بطولة الانسان بفضل المذهب الطبيعى « هذا النص يتحدث عن « جبرية القوانين الطبيعية » وخضوع الانسان لها : هذه تريد أن تفرض وجودها على الفكر الغربى كله : ليس الفكر الماركسى وحده ولكن الفكر الليبرالى أيضا ، فقد تغيرت الجذور القديمة التى كانت تستمد من الفلسفات المثالية وغيرها رؤية تتمثل فيها إرادة الانسان وساد الفكر الغربى اليوم قنام كامل ترتبط فيه كل المذاهب بهذه الجبرية والحتمية . سرء فى دراسات علماء النفس ، أو علماء الاقتصاد ، أو علماء الاجتماع ، أو علماء التاريخ أو فى مذاهب الأدب والفن والشعر والمسرح والقصة ... الخ .

هذا التحول الخطير اساسه المذهب المادى الذى يعد الآن بمثابة القاعدة الأساسية للاتجاهين المختلفين فى الفكر الغربى : ليبرالى وماركسى ، فردى واجتماعى ، أدبى وعلمى . وهذا هو أبرز وجوه الخلاف اليوم بين الفكر الإسلامى وبين هذا الفكر جملة .

فاذا ذهبنا نستقصى المصدر الأول لفكرة الحتمية أو الجبرية وجدناها فى تلك القوانين التى اكتشفها الانسان للكون عن طريق العلم الحديث ، دون معرفة مصدر هذه القوانين ، والاعتقاد بأنها قوانين طبيعية حيث تدبر الطبيعة نفسها فهى لا تتخلف . وفى هذا الاعتقاد خطأ أكبر وخطأ اصغر . أما الخطأ الأكبر فانه من المستحيل أن تدبر الطبيعة

نفسها بمثل هذه الدقة لأنها لم تخلق نفسها ولابد لها من خالق أساسا ثم هو نفسه نبارك وتعالى الذى يديرها لحظة بعد أخرى . ومن هنا فان هذه القوانين مخلوقة لله تعالى وهو القادر على ابطالها . غياب هذا الفهم عند الفكر المادى جعل النظرية قائمة على شق واحد منها هو حتمية هذه القوانين واغفال الجانب الهام منها وهو صانعها ومديرها والقادر على ابطالها .

ومن هنا يصور العلماء الحتمية بأنها : هى خضوع الأشياء لمبدأ التغيير للقوانين الضرورية وهذا يعنى ان الأحداث تترايط فيها بينها وفق قوانين موضوعية ومن هنا فان الحتمية هى انكارها المصادفة والاحتمال وحرية الإرادة وأخطر ما فى الحتمية هى انكارها حرية الإرادة ، ذلك ان الحتمية لا تتفق مع ارادة التغيير ، ومن هنا فبى تعطل هذا الجانب الهام الذى هو مصدر أصيل فى انشاء التاريخ وتلغى دور الانسان فى التغيير .

وهى فى هذا تخالف الإنسان من جانبين : من جانب عجزها عن فهم قدرة الله المطلقة وقدرته على خرق القوانين وتغيير الواقع وتصورها عن فهم ارادة الانسان التى منحها الله اياه ، داخل الارادة العليا للكون كله .

والفارق يسير جدا فهو فى نظر المسلم ان العوامل الظاهرة للحدث أو للقانون ليست هى وحدها العوامل الحقيقية ، وان هناك عوامل أخرى تخفى وهى من ارادة الله ومشيئته التى هى اكبر من الأسباب نفسها ، والقادرة على تعطيل الأسباب أو امضاء الأسباب من غير أن تحقق النتائج المترتبة

عليها . ونحن نطلق خطأ على هذا الجانب المجهول من قدرة الله والذي لا يخضع للقوانين الظاهرة : المصادفات والاحتمالات والظواهر غير المنظورة تقريبا للأهور . والواقع أن الحتمية تقوم على نظرية مادية خالصة .

أما الإنسان فله دوره وإرادته الذاتية التي تحقق له التصرف الذي به يكون مسئولاً عن عمله ، في دائرة صغيرة ولكنها بعيدة الأثر في أحداث التغيير .

« أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » .

والفرد يستطيع أن يمارس إرادته في تغيير الواقع والمجتمع بقدر استفادته من قوانين الحركة .

والإنسان له إرادة فاعلة وهي جزء من إرادة الله يتميز بها عن الحيوان وهو يتحرك في دائرة خاصة ويكون مسئولاً في حدودها ، ولكنها لا تمثل الا شطراً يسيراً من إرادة الله الكبرى التي تخلق التأثيرات العامة للمجتمعات والأكوان أما الحتمية فهي لا تتفق مع إرادة التغيير ، لأن الحتمية تفترض أنه لا إرادة من جانب الإنسان ، وهي بذلك تعد الإنسان متفرجاً أزاء حركة التاريخ يرى ما يحدث له وللمجتمع دون أن يشارك فيه وهذا القول مخالف للواقع ولطبائع الأشياء .

ومن هنا فإن القول الذي يردده جبريو التاريخ كماركس والذي يقول أن التاريخ محكوم المسار في مستقبله فهو غير صحيح وكل النبوءات التي قدمها ماركس في هذا الصدد قد تبين كذبتها ولم تتحقق — جميعاً — وما وثع في المستقبل بعدد تنبؤات ماركس كان مخالفاً تماماً لما قرره بناء على حتمية

التاريخ أو جبريته في حدود النظرية التي تقدمها ، ذلك لأن ماركس ليس الا بشرا يعجز عن الاحاطة ونظريته ليست الا شطيرة ترتبط بعنصر واحد من عناصر التأثير وهى الاقتصاد وتقوم في مرحلة زمنية محدودة وبيئة لها طابع خاص ومن هنا فقد عجز وعجزت عن تفسير المستقبل فضلا عن اخفاق ماركس في تحليل التاريخ القديم .

ولا ريب ان النموذج البشرى الذى تقوم عليه فكرة الجبرية هو نموذج انسان سلبى خامل كسول ، مستسلم للواقع ، متنازل عن حقه الطبيعى فى الاختيار مؤثرا للأمان والجبن وعدم المجازفة وبذلك يفترض فى هذا الانسان انه تطبيق للحتمية المادية الخادعة الكاذبة .

والمسلم لا يقر هذا المفهوم ، السلبى ، ويؤمن بالارادة ، وبالقدرة على الاختيار والحركة لتغيير الواقع ، ويجعل من ارادته البشرية قوة قادرة على حكم الغرائز وقيادتها والسيطرة عليها .

وهذا هو السر فى دعوة الاسلام الملحة لبناء الارادة .

وكذلك الأمم فانها حين تخضع للجبرية تموت ، لأنها تستسلم وتنداس بالأقدام ، أقدام الغزاة والغاصبين ، والارادة والاختيار هما عاملا التغيير فى الفرد وفى الجماعات والأمم ، ويتوانين هذه الارادة تقوم الأمم وتتجدد ، ولا ريب ان التقدم مرتبط بتنمية ارادة التغيير ، فاذا فقدت الأمة هذه الارادة ، استسلمت للجبرية التى هى الانحطاط .

ولا ريب ان تنشى هذا المفهوم فى الفكر الغربى فى هذه

المرحلة من انهيار الحضارة هو علامة على مرحلة سقوطها الذي تنبأ به كثير من الباحثين ، والذي هو سمة كل الحضارات والأمم التي تستسلم للجبرية المذلة في الترف والانحلال والفساد والإباحية .

وكما يرفض الإسلام الجبرية التي تجعل الإنسان متفرجا على التاريخ ، كذلك فإن العلم يرفض الجبرية ولا يراها حقيقة أساسية . وكل ما يقال عن أن الجبرية الحتمية هي علم فهو من قبيل الخداع : فالعلم لا علاقة له بهذه الأبحاث التي هي من شأن الفلسفة وإنما هم اطلقوا عليها كلمة فلسفة العلم لأنهم حاولوا أن يستمدوا مفهوم المادية من بعض نظريات العلم التي كانت في القرن التاسع عشر تتول بانثاق هذا الكون بدون صانع وقد سقطت هذه النظرية التي قامت على أساسها مذاهب سياسية واجتماعية كثيرة كالماركسية والوجودية والبرجماتية مثلا . ولقد تقدم العلم الآن تقدما عجيبا وألغى كثيرا من النظريات العلمية التي لم تكن في واقع الأمر الا « فرضا » لتغطية الجوانب الناقصة في عملية البحث ، غير أن التجربة المستمرة كشفت عن أشياء جديدة جعلت كل ما كان يقال من قبل فاسدا وخاصة فيما يتعلق بالطاقة والمادة فقد اثبت العلم أن الطاقة تتحول الى مادة وأن المادة تتحول الى طاقة وبذلك انهدم أساس الفكر المادى وتحطم كثير من القواعد التي تقوم عليها الفلسفات المادية .

ولكن دعاء هذه المذاهب انها يهدفون الى هدم المجتمع البشرى باحلال روح الفساد فيه واستقاط الارادة ووضع مسئولية الخطأ والانحراف على المجتمعات ، واعلاء شأن المفهوم الجمعى للقضاء على الفردية التي هي مناط المسئولية

والجزاء في الدين الحق ، وذلك من شأنه أن يدفع الى مزيد من غلبة الشهوات وتبرير الفساد وسقوط المجتمعات وهو ما تهدف اليه اليهودية التلمودية فيها اشارت اليه في بروتوكولات صهيون .

وعندما نراجع اصول الجبرية في الفكر الاسلامي نجد أن مصدرها يهودي فهو مما قال به الذين حملوا سموم الفكر البشري القديم والفرنسيون يقولون أن الانسان ليس ارادة ولا اختيارا ولا تأثيرا ولا جزءا كسبيا ولذا لا يرويه جديرا بالمدح ولا بالذم ، أما اليهود الفروشم فقد بالغوا بالاختيار وراوا الانسان قادرا على مطلق عمل دون أمر الله ونهيه . وكلا الأمرين الجبر المطلق والاختيار المطلق لا يقرهما الاسلام . وفي الفلسفات الهندية والصينية والفارسية جبرية واضحة إذ أن البرهمية والبوذية والمزدكية تبرره ، كذلك الفلسفة اليونانية فإن حرب طروادة قد حملت سواد الناس على التسليم المطلق بالجبر ، وكذلك فلسفات النقص والتناسخ كلها مفضية الى الجبرية .

وكذلك تحفل فكرة وحدة الوجود بمعنى الجبر ففى تلغى الارادة والمسئولية الفردية وصدق في هذا قول القائل : ان الاختيار المطلق يكلف الانسان فوق الطاقة والجبر المطلق محو للتكليف وهدم للشريعة وابطال لحكم العقل وانتكار للواقع .

والاسلام لا جبر فيه ولقد نادى القرآن بالتخير : فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ، واخذ الرسول بيد طلاب

الهداية لربهم ، ودعا الاسلام الى الارادة : والصبر وعزائم
الأمور ، ودعا الى تغيير الواقع الفاسد ودعا الى الهجرة
في الأرض حتى لا يظلم الانسان نفسه بالبقاء في الواقع
السلبي .

ولقد اقام الاسلام الاختيار ونادى به القرآن « فمن اهتدى
فانما يهتدى لنفسه » .

وقال ابن تيمية : ان للعبد قدرة ومشيئة وعلا فهو مختار
مريد . والجبريون هم المعطلون للتكاليف الشرعية المسفّهون
للخطابات الالهية . وقال النابلسي انهم زنادقة هذه الأمة .

ولقد فتح الاسلام الباب واسعا أمام الذين ينحرفون
الى الجبر مع تدرتهم على الحرية والاختيار وفتح لهم باب
العودة الى الارادة الصحيحة .

ورسل الله ودعاة الحق في كل جيل وعصر لم يأمرؤا
بالانحراف ، ودعوا الى الارادة والاختيار التي تنشأ عنها
المسؤولية والجزاء ، ولكن المنحرفين من اصحاب الفكر
البشرى هم الذين زينوا للناس الحلو والاشراق والتجسد
وغيرها من المفاهيم الباطلة المبطللة التي تدعو الى الجبرية
ثم جاء الفكر الفلسفي المادى المعاصر فاحتوى كل هذه العناصر
وأعاد صياغتها من جديد .

ومن عجب أن العلم بالتجارب العديدة لم يعد يعبر نظرية
الحتمية : التي كان يقوم عليها كيانه فأصبح حين تتوافر
الشروط والأسباب يحكم بوقوع النتائج وذلك لأنه وجد

عشرات من الأشياء لا تخضع لهذا القانون ، ومن ثم فإن العلماء الآن يقررون أن الحتمية في العلم غير ضرورية وأن القانون الذى يحكم العلم هو قانون الاحتمالات وبذلك انفسح لهم المجال للايمان بقوة عليا تفسر العالم خارج نفسه .

ولكن رجال الفلسفة المادية ، وهم اليهود التلموديون اصحاب بروتوكولات صهيون انما يريدون أن يتجاهلوا حقائق الفطرة وآراء العلم وطبيعة الدين الحق ، ليفرضوا على البشرية نظرية زائفة يراد بها تدمير المجتمعات : تلك هى الجبرية والحتمية .

ولقد صدق الثائل : ان الانسان لا تجوز عليه الحتمية لأن الناس ليسوا كرات بليارد تتحرك بحتمية قوانين فزيائية ولكنها مجموعة ارادات حرة تدخل فى علاقات متعددة يستحيل فيها التنبؤ القائل على قوانين مادية ، كذلك فان القوانين الاحصائية هى قوانين اجمالية وكلها ترجيحات ولا يرتفع أحدها الى مرتبة الحتمية على الإطلاق .

(م ٢ — اخطاء الفلسفة)

فساد نظرية « تنازع البقاء »

ومن الفرضيات التي قدمها العلم تحت التجربة نظرية « تنازع البقاء » وقد تعالى القول بهذه النظرية وأمد حتى خيل للناس أن هناك فائزاً يطلق عليه تنازع البقاء وفي أفق الفكر الإسلامي والثقافة العربية ردد الباحثون هذا المصطلح سنوات وسنوات ، وتبين من بعد أنه لا توجد حقيقة علمية تسمى تنازع البقاء ، وأن كل ما يقال عن التنازع أو الصراع ليس من طبيعة العلاقات بين الأحياء .

لقد جاءت فرضية التنازع نتيجة لتقدير مادي بأن إنتاج الطعام في العالم محدود بينما التوالد يتضاعف ويزداد ، ومن هنا غلبد أن يتنازع الأفراد لأجل البقاء أو من أجل الحصول على الطعام ، ولكن نظرية إنتاج الطعام المحدود التي قال بها « مالتوس » ثبت بطلانها من بعد فقد اكتشفت آفاق عديدة للموارد والرزق ونما العالم وتضاعف عشرات المرات دون أن يفقد القوت وهذا عيب النظريات التي تكون دائماً محدودة بقدر معين من العلم في عصرها وبالتحديد الخاص ببيئتها وبالتأثر بنظرية جزئية أخرى ، نجد هذا تماماً عند دارون ونجده عند ماركس ونجده عند فرويد .

وقد حاول أنصار دارون تبرير موقفه ودافعوا عنه فقالوا أنه استمد نظرية تنازع البقاء في الطبيعة من أقامته في لكتشير وغيرها من الأقاليم الصناعية وكانت نظرية دارون في مجموعها - وهي نظرية بيلوجية - مما استخدمه الفكر السياسى الاستعماري خاصة فيما يتعلق بتنازع البقاء وبقاء الأصلح فتد طبقوها على الشعوب المستعمرة والقوى الاستعمارية المسيطرة عليها وجعلوا منها مبررا لسيطرة المستعمرين .

فشلت نظرية دارون في تنازع البقاء وبقاء الأصلح ونبين للباحثين والعلماء أن هناك « تعاوناً » بين الأنواع أكبر من التنازع ، وهناك تلاقياً أقوى من الصراع وفي هذا يقول أحد الباحثين : أن عواطفه الاجتماعية التي اكتسبها من المزاومة الصناعية في لكتشير ومن كفاح الامبراطورية البريطانية لخطف الأسواق وإذلال الأمم هذه العواطف حملته على أن يكبر من شأن التنازع : تنازع البقاء . وحال هذا بينه وبين رؤية التعاون في الطبيعة ، لأن الواقع أن البقاء عن طريق التعاون بين الحيوان والنبات أكبر وأوسع من البقاء عن طريق التنازع .

وكما سقطت نظرية التطور كما أرادها الفلاسفة الاجتماعيون ، وسقطت نظرية مالتوس في الوراثة ، كذلك سقطت نظرية « تنازع البقاء والفكر الإسلامى واضح في هذا تمام الموضوع فهو يتر مفهوم التلاقى والتعاون والتكافل بين قوى الطبيعة المختلفة ، ويرى أن هذا الالتقاء هو دافعها إلى الحركة والقوة والنماء » .

ويرى الفكر الإسلامى ضرورة التعاون فى المجتمع
الإنسانى بجميع أفرادہ ، القوى والضعيف ، والغنى والفقر ،
المريض والصحيح ، ويحمل الإسلام الأقوياء والأغنياء
والأصحاء مسئولية باقى أفراد المجتمع بنظام كامل من أنظمة
الاعاشة والاتفاق والبذل .

ويرفض الإسلام تماما فكرة القضاء على الضعفاء
أو انقضاء أو المرضى وبراها عاملا من عوامل الخروج
عن الإيمان « **انظّم من لو يشاء الله أطعمه** » وإذا كانت
نظرية تنازع البقاء قد بدأت فى مجال العلم الطبيعى فإن علماء
الاجتماع أرادوا أن يجعلوها قانونا عاما للبشرية ولكنهم
فشلوا فى ذلك وتبين من التجارب المتعددة قيام التعاون بديلا
عن التنازع .

ومن هنا كان زيف كل التفسيرات التى حاول بعض
الماديين القاءها شأن المواقع التاريخية واندثار الحضارات
وانقراض الأمم .

ومن الحق أن الصراع لم يكن هو مصدر انهيار الحضارات
أو انقراض الأمم وإنما كان الفساد والانحراف والاستعلاء
والترف والتحلل والخروج عن نظام الكون وقوانينه الطبيعية
التي تفرض العمل والارادة وبذل الجهد والاستمساك
بالخشونة فى الحياة والحفاظ على الضوابط والحدود .

ومما ينقض نظرية تنازع البقاء أن الحيوانات الواطئة
الضعيفة تعيش وتنمو . وفق قانون التكيف مع البيئة
الذى هو أصدق من قانون تنازع البقاء ، ذلك أن كل كائن

يستطيع أن يحتاط ويتكيف مع الظروف إذا كانت هذه من الطبيعة كالبرد والحر أو من مقاومة الأعداء .

ويصدق قانون التكيف مع البيئة بينما تفشل نظرية « تنازع البقاء » ويؤكد الباحثون أن فساد نظرية تنازع البقاء ترجع أساسا إلى أنها تعارض الطبيعة والفطرة وتكشف عن تحد واضح لانطلاقة الحياة في صورتها السلبية . فهي تؤدي إلى حرمان الضعفاء من حق الحياة وتشجيع الأغنياء على التسلط والسيطرة ، وتبيح الحرب وتعتبرها ضرورة في يد القوى لاهلاك الضعيف .

ولما كان من طبيعة القوى أن يسيطر على الأضعف فقد دعا الإسلام إلى أن يتمسك أهله بالقوة في مواجهة كل من يحاول الاعتداء عليهم ، وكذلك دعا الأفراد إلى الهجرة من الأرض التي يتبع فيها الازلال لهم حتى لا يكون المسلمون موضع سيطرة من غيرهم أو تسلط من عدوهم .

والحق دائما يثبت والباطل دائما يرتفع ثم ينهزم لأنه لا يستطيع أن يواجه ثبات الحق وسلامته وقدرته على الانتصار والبقاء . وعلى أهل الحق أن يلتزموا نصر الله بالاستعداد لمعارضة الباطل ومقاومته .

ويقتر الإسلام نظام « التعاون » بديلا لمفهوم « التنازع » ومن هنا فإن الأنظمة التي تقوم على الصراع لابد أن تسقط لأنها تمثل اتجاها مضادا للحق والخير ، الذي هو الناموس الطبيعي للحياة . ومن شأن « الفطرة » التي فطر الله عليها الكون والناس أن تمكن للحق من هزيمة الباطل والادالة له ،

ومن شأن أهل الحق أن يكونوا في يثقة حتى لا يشتري الباطل ويكسب الجولة عليهم ، فاذا فتدوا مقومات عقيدتهم ، تغلب الباطل عليهم لا محالة ، فكان حقا عليهم أن يعودوا الى التماس مقومات عقيدتهم ويتجمعوا لها ، ومهما كانوا قلة فان تمسكهم بالحق مع معونة الله يحتم تحقيق النصر لهم ، وهذا هو مفهوم دفع الله الناس بعضهم ببعض ، وهو معنى يختلف عن النظرية الغربية « تنازع البقاء » .

ويجمع الباحثون على أن « الصراع » فكرة استعمارية نشأت في ظل الفكر الغربي الاستعماري الذي اعتمد على القوة كوسيلة للسيطرة على الضعيف على النحو الذي سارت عليه عمليات الاستعمار والاحتلال والحروب الاستعمارية ، تبريرا للاستيلاء على موارد الغير وممتلكاته بالقوة والعنف . ولقد رحب الماديون بفكرة دارون لأن عقيدتهم تقوم على العنف وصراع الطبقات .

اما القرآن فقد ذكر أن « الصلاح » هو سبب بقاء الأمم والحضارات في الدنيا وهو عدة الضعفاء المتقين في التغلب على الأقوياء المنحرفين .

ولاريب أن من أخطر ما تروج له الفلسفات الغربية كلمة « الطبيعة » حيث ينسب إليها العطاء والمنع والكشف والقوانين ، ولا ريب أن هذا معارض تماما لمفهوم الدين الحق فإن الخالق هو الله وليس الطبيعة ، والطبيعة مخلوقة لله ، مذللة له سبحانه . أما كلمة الطبيعة في مفهوم العلم فهي عبارة عن قوانين سقوط الأجسام ودورانها ومغناطيسيتها وهي قوانين تعبر عن قدرة الله في خلق الكون والانسان وليس في الاسلام صراع بين الله والطبيعة فالكل يسلم ويسجد طوعا وكرها .

وكل ما كشفه العلم الحديث ليس الا تشورا صغيرة من علم الله الأكبر ، وما استطاع العلم ان يصل الى تفسير ظواهر الأشياء . ومن أخطر مقاتل العلم الحديث انه فصل بين المادى والروحى في العلم وانكر الروحى ، يقول الكسى كاريل : ان الغلطة المسئولة عما نعانىه انها جاءت من فكرة لجاليليو فقد فصل جاليليو بين الصفات الأولية للأشياء وهي الأبعاد والأوزان التى يمكن قياسها بسهولة عن صفاتها الثانوية وهي الشكل واللون والرائحة التى لا يمكن قياسها فقد فصل الكم عن النوع (الكيف) ولقد جلب الكم المعبر عنه باللغة الحسابية والعلم ، بينما أهمل الكيف . لقد كان تجريد الأشياء عن صفاتها الأولية أمرا مشروعاً ولكن التغاضى عن الصفات الثانوية لم يكن كذلك فالأشياء

غير القابلة للقياس في الانسان اكثر اهمية من تلك التي يمكن قياسها فوجود التفكير هام جدا مثل التعادل الطبيعي الكيميائي لمصل الدم ، ولما اتخذت التركيبات العضوية والألباب الفسيولوجية حقيقة أكبر كثيرا من التفكير والسرور والحزن ، والجهل ، دفعت هذه الغلطة الحضارة الى سلوك طريق أدى الى فوز العلم والانحلال الانساني ، ولا بد ان يعيد الانسان صياغة نفسه وان الخطأ الذي بدأ به كان انه اعلى شأن الكم على الكيف ، هذا الخلل المروع في بناء الحضارة ، الانسان الذي حقق تسخير المادة واطلاق الطاقة لا يزال اقرب الى الغاية في العقل والتدبير ذلك ان الدين هو الحماية : هو الحائط العريض الحاجز عن الخطر ، هو انسان الانسان الذي ينقله من الغابة » .

ومن هذا المنطلق وقع المحذور ، وتوالت الأخطاء ، واندحر الانسان الذي تنزق في الغرب .

دارالعلوم للطباعة

القاهرة ٨ شارع صبرين مجازي (الصرافين)
ت. ٣١٧٤٨

رقم الإيداع بدار الكتب ١٩٧٩/١٤٥٠
الترقيم الدولي ٢ - ٣٣ - ٧٢١٨ - ٩٧٧